周易義叢

周易義叢卷之十五

說卦傳

說卦者備載卦位卦德卦象之說蓋自昔有其說意者如八索之書所載有若此者而夫子筆削之以爲傳爾首章次章則夫子總說聖人作易大意以爲說卦傳之發端也 吳幼清

昔者聖人之作易也幽贊於神明而生蓍

幽贊神明猶言贊化育龜筴傳曰天下和平王道得而蓍莖長丈其叢生滿百莖 本義 ○凡言作者創造之謂也伏羲始畫八卦以體天地之撰自神農以後便是述

修不可謂之作也則幽贊用蓍謂伏羲矣故乾鑿度云垂皇策者羲用蓍在六爻之後即伏羲已重卦可知也 孔穎達 ○說文云蓍蒿屬生千歲三百莖易以爲數天子九尺諸侯七尺大夫五尺士三尺毛詩草木疏云似藾蕭青色科生 陸德明 ○幽贊於神明而生蓍用蓍以求卦非謂有蓍而後畫卦 伊川 ○天地生蓍之靈也固可以揲而成卦衍而爲數不有聖人幽贊於神明則混同於區宇之間與凡草木俱腐爾神明之道何自而通乎 楊中立

參天兩地而倚數

天圓地方圓者一而圍三三各一奇故參天而爲三方者一而圍四四合二偶故兩地而爲二數皆倚此而起故揲蓍三變之末其餘三奇則三三而九三偶則三二而六兩二一三則爲七兩三一二則爲八 本義 ○幽深也贊明也參奇也兩偶也七九陽數六八陰數 韓康伯 ○夫數起於一生於二成於三此天地人所以立也行於五成於六偶於十此五行六爻十日所以錯綜也天一數之起也雖明其起未可以用也地二數之生也有生則滋乃可以推之也天三數之極也極乎終則反乎始無兩之義也五行水生乎一而成乎六火生乎二而

成於七云云天一必待地六而成之地二必待天七而成之其體雖五而成必六六者非他天地生成之謂也天數五地數五五者非他三天兩地之謂也地二天三合而爲五其一不用者六來則一去也既成則无生也有生於无終必有始既有則无去矣故大衍五十其用四十有九入有去无之謂也物不兩大必有盈虛日往則月來晝極則夜進盈於此則虛於彼盈於小必虛於大此用所以不窮也關子明

○大衍聖人之倚數也五十蓍數六十卦數五者蓍之小衍故五十爲大衍八者卦之小成則六十四爲大成蓍德圓以況天數七故七

七四十九卦德方以況地數八故八八六十四蓍用數卦體數用以體爲基故存一體以用爲本故去四圓者本一方者本四大衍之數其筭法之原乎康節

○蓍數卦爻易之麄也道德性命易之妙也參天兩地謂五也數上數者必以五雖窮乎十百千萬必以五數上之所謂倚數也潘謙之

○天陽也陽象奇奇一畫中實得三分參天之數地陰也陰象偶偶一畫中虛比陽闕一分而得二分兩地之數倚依也畫之數依此而起也故三奇爲乾則三其參天之數而爲九是謂老陽三偶爲坤則三其兩地之數而爲六是謂老陰二奇一偶爲巽離

爻則二參一兩而爲八是謂少陰二偶一竒爲震坎艮則二兩一參而爲七是謂少陽因七八九六之數以定陰陽老少之畫此立卦生爻之本也丘行可

觀變於陰陽而立卦發揮於剛柔而生爻

觀變於陰陽近於造化而言發揮於剛柔近於人事而言朱子語録○深明神明之道而生用蓍求卦之法五位相得而各有合天得三合謂一三五地得兩合謂二與四七九爲竒天數也六八爲偶地數也故取竒於天取偶於地而立七八九六之數也觀變於陰陽而立卦者觀察變化之道象天地陰陽而立乾坤等卦也發揮

於剛柔而生爻者發動揮散剛柔所畫而生變動之爻也孔穎達○數既形矣卦斯立焉聖人因其變之或九或七而爲陽因其變之或六或八而爲陰變至十有八而卦成焉聖人无與也特觀其變而立之爾故曰觀變於陰陽而立卦卦立矣爻斯生焉聖人因其數之陽而發明其爲爻之剛因其數之陰而發明其爲爻之柔聖人无與也特發揮之爾故曰發揮於剛柔而生爻楊萬里○陰陽七八九六也觀七八九六之變則卦可得而立矣陰陽之變即所以爲爻復言發揮剛柔而生爻者蓋未入用則謂之陰陽已入用則謂之剛柔也蔡淵

和順於道德而理於義窮理盡性以至於命

和順從容无所乖逆統言之也理謂隨事得其條理析言之也窮天下之理盡人物之性而合於天道此聖人作易之極功也 本義 ○聖人用易上以和協順成聖人之道德下以治理斷制人倫之正義又能窮極萬物深妙之理究盡生靈所稟之性物理既窮生性又盡至於一切所賦之命莫不窮其短長定其吉凶也 孔穎達 ○道德出於性命而義理生於道德如乾之性健則以元亨利貞爲德在人則仁義禮智是也故曰君子行此四德者坤之性順則以元亨利牝馬之貞爲德在人則爲

剛方正大之德故曰直方大又曰美在其中暢於四支皆和順於道德之謂也既有道德以爲體則其發之於用也自然能理於義如六十卦之時義在屯則曰勿用有攸往利建侯在蒙則曰童蒙求我初筮告瀆則不告在需則曰利涉大川在訟則曰不利涉大川在小畜則曰密雲不雨自我西郊在履則曰履虎尾不咥人亨文理粲然隨事而别又以六爻言之如乾之潛見躍飛用各不同如需之郊沙泥血戒懼亦異皆理於義之謂也窮理即理於義之事盡性即盡其道德之性也至於命則窮神知化可以贊天地之化育矣故曰易也者三才之

道也荀九家　○窮理盡性至命一事也才窮理便盡性盡性便至命如木可以爲柱理也其曲直者性也其所以曲直者命也理性命一而已又曰窮理盡性以至於命三事一時便了元无次序不可將窮理作知之事若實窮得理即性命亦可了明道　○程伯子說窮理便是至於命亦是失於太快此義儘有次序須是窮理便能盡得巳之性則推類又盡人之性既盡得人之性須併萬物之性一齊盡得如此然後至於天道也其間煞有事豈有當下便理會了橫渠　○蓍本自神明聖人幽贊之而已天圓地方之象自具一二之數聖人不過參之

兩之而已其爲數也自有陰陽之變其爲變也自成剛柔之爻聖人不過觀其變而發揮之爾於蓍卦之德則和順之而一无所逆於六爻之義則條理之而各有其序窮天地之理盡人物之性聖人作易之功至是與天命爲一矣天命自然而然聖人之易亦非心思智慮之所爲也 胡炳文

渕曰說卦首章是兼說先天後天之易卦也在昔伏羲氏取法象天地始作易之八卦復重之爲六十四卦也實有參贊化育之功由是神明感之而生蓍聖人取之以作筮也而易數肇於茲矣然其爲數也亦

不過倚天地之方圓參之兩之以爲九六七八由是立卦生爻而易象靡不具矣伏羲之作筮雖不可考然其數自河圖來又夏有連山殷有歸藏二易則其所從來也遠矣姑以後聖立卦生爻之義明之所謂觀變於陰陽者觀四營十八變合其所得老陰老陽少陰少陽六爻以立卦體如六十四卦各有定名而象在中矣發揮於剛柔者獨取用九之剛用六之柔發揮以生變動之爻如在師之臨在大有之睽而占在其中矣且易數易象非精通於易理者不能作也夫惟聖人和順於道德與乾元坤元同其健順然後

能具四德以乘六龍明治於六十四卦之時義言天下之至賾而不可惡也言天下之至動而不可亂也故由其窮理言之蓋與乾知大始同其易洞察於消息盈虛而易理无有不明由其盡性言之蓋與坤作成物同其簡從違於吉凶悔吝而易道靡有不盡由其至於命言之蓋與陰陽之不測同其神窮神知化而无方无體之妙用又无不在我矣苟非聰明睿智與天地合其德者其孰能與於此哉此又三聖之所同也嗚呼易之道其至矣乎

右第一章

昔者聖人之作易也將以順性命之理是以立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義兼三才而兩之故易六畫而成卦分陰分陽迭用柔剛故易六位而成章

兼三才而兩之總言六畫又細分之則陰陽之位間雜而成文章也本義○易有太極太虛也陰陽者太虛聚而有氣也柔剛者氣聚而有體也仁義根於太虛見於氣體而動於知覺者也自萬物一源觀之謂之性自稟賦觀之謂之命自天地人觀之謂之理三者一也聖人將以順性命之理故分一而為三曰陰陽曰柔剛曰仁

義以立天地人之道蓋互見也易兼三才而兩之故六畫而成卦成卦則三才合而爲一知陰陽剛柔仁義同源於太虛則知性知天道曰陰陽地道曰柔剛人道曰仁義則知命知仁義即天之陰陽地之柔剛則知性命之理不順乎性命之理而行之將何所逃於天地之間乎然道有變動故分陰分陽迭用柔剛以位言之初三五陽也二四六陰也以卦分之乾震坎艮陽也坤巽離兌陰也以十日分之甲丙戊庚壬陽也乙丁己辛癸陰也所謂分陰分陽也八卦相盪五行更生上下无常周流六虛所謂迭用柔剛也分陰陽用柔剛者仁義也以

人而用天地也誠知乎此則德勝於氣性命於德氣之昏柔不足以敵之至於盡性而配天地矣 朱震 ○立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義兼三才而兩之不兩則无用又曰陰陽剛柔仁義只是一箇道理 伊川 ○上言窮理盡性至命此言順性命之理即陰陽柔剛仁義是也以爻分之則上二爻為天之陰陽下二爻為地之柔剛中二爻為人之仁義兼三才而兩之謂重卦也方卦之小成三畫已具三才之道至重而六則天地人之道各兩所謂六畫成卦也分陰分陽以位言凡卦初三五位為陽二四上位為陰自初

至上陰陽各半故曰分迭用柔剛以爻言柔謂六剛謂九也位之陽者剛居之柔亦居之位之陰者柔居之剛亦居之或柔或剛更相爲用故曰迭分之以示其經迭用以爲之緯經緯錯綜粲然有文所謂六位成章也丘行可

測曰自第二章至第四章皆說先天之易此章推論立卦用爻之義云且伏羲氏仰觀俯察見天道以陰陽而立地道以柔剛而立人道以仁義而立斯實性命之理也乃聖人則立卦以象之以上二畫象天之陰陽中二畫象人之仁義下二畫象地之柔剛兼三

才而兩之故易必六畫而成卦原始要終見六位之有陰陽六爻之有剛柔斯實性命之情也乃聖人則因爻以效之分初三五爲陽位二四上爲陰位迭用柔剛之爻以居之或以柔居陰以剛居陽爲當位或以柔居陽以剛居陰爲不當位亦有以柔剛之爻互居陰陽之位爲剛柔得中者故易必六位而成章卦列置爲六十四凡以立其體周流乎六虛凡以效其用由是顯諸仁以生富有之大業藏諸用以成日新之盛德吾人與天地同而三才性命之理靡有不順者矣文王周公之觀象繫辭也亦不過發明伏羲氏

之緼而已豈有出其範圍之外者乎學易者第深求

諸先天之卦爻則思過半矣

右第二章

天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯

邵子曰此伏羲八卦之位乾南坤北離東坎西兌居東

南震居東北巽居西南艮居西北於是八卦相交而成

六十四卦所謂先天之學也 本義 ○六十四卦圓布者

乾盡午中坤盡子中離盡卯中坎盡酉中陽生于子中

極于午中陰生于午中極于子中其陽在南其陰在北

方布者乾始於西北坤盡於東南其陽在北其陰在南

此二者對待之體圓於外者爲陽陽動而爲天方於中者爲陰陰靜而爲地也康節○不言八卦而言八物非物无以見相與變化之理也柴中行○八卦既成按而數之天地以上下直對水火以東西横對雷風山澤以四角斜對八卦相錯粲然有倫也項安世○天地定位者乾南坤北上天下地定其尊卑之位也山澤通氣者艮西北兑東南山根着於地澤連接於天通乎天地之氣也雷風相薄者震東北巽西南雷從地而起風自天而行互相衝激也水火不相射者坎西離東一左一右不相侵克又離爲日居乎東坎爲月居乎西日往則月來月

往則日來日月相推而明 生亦不相侵克之義也 吳幼清

數往者順知來者逆是故易逆數也

起震而歷離兌以至於乾數已生之卦也自巽而歷坎艮以至於坤推未生之卦也易之生卦則以乾兌離震巽坎艮坤爲次故皆逆數也 本義 ○天地定位乾上坤下也山澤通氣艮兌以三相易也雷風相薄震巽以初相易也水火不相射坎離以中相易也虞翻曰射與斁同音厭也坎離水火不相厭坎戊離巳日月三十日一會於辰故不相厭也伏羲氏之王天下也乾坤定上下之位坎離通左右之門巽與震爲偶艮與兌相配震離

兌乾天之四象也巽坎艮坤地之四象也八卦相錯乾坤相易生六十四卦乾自震而左行坤自巽而右行數往者以順而數知來者以逆而知邵堯夫曰數往者順順天而行左旋也皆已生之卦也知來者逆逆天而行右行也皆未生之卦也夫易之數由逆而成矣聖人將說易故先言易之本易逆數也故六爻自下而起朱震

○縱橫相錯而六十四卦乃備然後可以數往而知來往有體故順數之來無方故逆知之順數者智之事也逆知者神之事也易具神智者也此所以於來不特知之而又數之也龔煥

測曰此章明伏羲氏之易卦乾南坤北天地定位而合德兑東南艮西北山澤異體而通氣震東北巽西南雷風各動而相薄離東坎西水火不相射而相資既天地相銜六物相交以成變化如此聖人因重卦合八卦各相交錯而成六十四卦則夫天地之撰萬物之情性命之理吉凶之數既往之事將來之幾靡一不具於卦爻之中矣故易之體用人欲知已往之事則數其已成之卦順其後而得之所謂象事知器是已人欲知將來之幾則占其未生之卦逆其前而知之所謂占事知來是已然而聖人之作易也固將

以前民用也故易之爲用皆以逆數而知來事也此所謂先天之易更以邵子所傳先天方圓二圖攷之其說自明然數往知來一節邵子朱子之說稍有異同讀者詳之

右第三章

雷以動之風以散之雨以潤之日以晅之艮以止之兌以說之乾以君之坤以藏之

此卦位相對與上章同 本義 ○上章言八卦自然之象此言八卦自然之用萬物方靜雷則動之萬物方聚風則散之其生欲潤故潤之以雨其成欲烜故烜之以日

動與散所以生之也潤與烜所以長之也長則有極故
艮以止之有止則有說故兌以說之萬物自動而止自
止而說物極矣而莫之為君則无主乃亂故乾以君之
所以治之也徒治之而无以安之猶不得所也坤以藏
之所以安之也六子者用也乾坤者體也六子者事也
乾坤者道也雷風雨日物也艮兌乾坤象也言物則天
地山澤亦物也言象則震巽坎離亦象也此就一體之
生成而具八卦之用也故始於雷風而終於乾坤豈獨
萬物然哉聖人之所以治天下其序亦若此而已矣龔夫
○動則物萌散則物具二者言生物之功也潤則物滋

烜則物舒二者言長物之功也止則物成說則物遂二者言收物之功也君則物有所歸藏則物有所息二者言藏物之功也此章卦位相對與上章同而上章則言卦象自相爲用此章則言八卦造物流行有生長收藏之事也蔡淵

測曰此章以陰陽生育萬物發明八卦之義蓋即先天對待之體其後天流行之用所以承二三章而起第五章也乾坤初爻相易而爲震巽雷動風散則物始萌舒二者爲生物之始天地之德莫先於此即四德之元也乾坤中爻相易而爲坎離雨潤日烜則物皆

滋長二者爲生物之通覆載之間莫不嘉美即四德之亨也乾坤中爻相易而爲艮兊艮以止之則物成兊以説之則物遂二者實生物之遂物各得宜不相妨害即四德之利也然六子之致用皆主於乾而成於坤故乾以君之則物有所歸坤以藏之則物有所息二者實生物之成實理具備隨在各足即四德之貞也胡炳文曰自動至晦物之出機自止至藏物之入機出无爲有氣之行也故以象言入有於无質之具也故以卦言大哉伏羲氏之作易也其斯以爲後天之緼矣乎

右第四章

帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰乎乾勞乎坎成言乎艮

帝者天之主宰邵子曰此卦位乃文王所定所謂後天之學也本義○自帝出乎震以至成言乎艮則就四時之始終而具八卦之用也故始於震而終乎艮艮者動靜之界也人道內聖而外王天道內神而外帝帝之乘時在八卦其成功在萬物萬物之所出則與之出而不辭萬物之所歸則與之歸而不忤其道則神而已矣故其序帝爲先萬物次之而終於神其乘時也自震出而

震者東方春則萬物草昧之時也至於巽其位爲東南其時爲春夏之交而後昧者明草者齊所謂潔齊也潔齊然後長短大小莫不相見離也者明也明也者以相見也所謂南方夏也相見則物成矣故致役乎坤坤也者雖爲西南夏秋之交而其體實爲毋道萬物之所由生也故物成則各致其所養而爲之役役而不已則物窮故說言乎兌兌爲西方秋氣所收斂而萬物小息之時也乾與兌交者也於方爲西北於時爲秋冬之交以時則陰盛而將退陽衰而將生故八月謂之小春陰陽相疑甚則至於相薄故曰戰而陰卒退陽卒生則可以

勞還矣故勞乎坎坎以方則爲北以時則爲冬而萬物之所歸也有歸則萬物之終也有終者復有始矣故成言乎艮艮東北也於時冬春之交也言萬物之所成終而所成始又出乎震也 龔夬 ○自巽至兌爲陰卦忽與乾遇陰疑於陽必戰故曰戰乎乾 胡一桂 ○成言乎艮謂成終而成始止乎此矣復出乎震也 楊中立

萬物出乎震震東方也齊乎巽巽東南也齊也者言萬物之潔齊也離也者明也萬物皆相見南方之卦也聖人南面而聽天下嚮明而治蓋取諸此也坤也者地也萬物皆致養焉故曰致役乎坤兌正秋也萬物之所說也故曰說

言乎兌戰乎乾乾西北之卦也言陰陽相薄也坎者水也正北方之卦也勞卦也萬物之所歸也故曰勞乎坎艮東北之卦也萬物之所成終而所成始也故曰成言乎艮此下舊有神也者妙萬物而爲言者也十一字蓋誤以下章首句合於此云

上言帝此言萬物之隨帝以出入也本義 ○此言八卦見於一歲之造化柴中行 ○帝之出入不可見而爲物者可見故又以物言焉氣无物不行物无氣不生然氣之生也有漸不能遽遍乎物自帝出乎震至成言乎艮一氣流行之漸萬物生成之功也震巽離乾坎艮皆以方言兌以時言坤以地言所以然者夫子欲備此三者

之義互言之耳是雖有三又足以見其未嘗相離之義

蔡淵○坎離天地之大用也得乾坤之中氣故離火居南坎水居北也震動也物生之初也故居東兌說也故居西北四者各居正位也震屬木巽亦屬木震陽木也巽陰木也故巽居東南巳之位也兌屬金乾亦屬金兌陰金也乾陽金也故乾居西北亥之方也坤艮皆土也坤陰土艮陽土坤居西南艮居東北者所以均旺乎四時也此四者分居四隅也後天八卦以震巽離坤兌乾坎艮爲次者震巽屬木木生火故離次之火生土故坤次之坤土生金故兌乾次之金生水故坎次之水非土

亦不能生木故艮次之水土又生木木又生火八卦之用五行之主循環無窮此所以爲造化流行之序也徐幾

測曰此章明文王後天之易故以流行之大用言且帝也者三才之主宰也出乎震齊乎巽相見乎離者顯諸仁也誠之通也誠通之始在天地則出乎復臨齊乎泰壯以吾人言之則出乎隱微而研諸慮故曰出乎震齊乎巽若然則必至於亨且明矣品物流行含萬物而化光在吾人則嘉會足以合禮故曰相見乎離物既亨明必有任養之役者若禮之見於言動威儀之間凡皆坤作之也故曰致役乎坤物得其

養則充足而向於實各正性命故說也亦猶吾人禮行則義定彼此各得其分而義无不和和斯說矣故曰說言乎兊此與理義之悅我心悅字同戰乎乾勞乎坎者動極而靜藏諸用也戰謂陰陽相薄在吾人則感應之後雖得宜而悅然有過則內必自訟故曰戰乎乾戰有乾乾夕惕之義至勞乎坎則復歸于靜矣萬物皆歸根於內而休息在吾人則退藏於密故曰萬物之所歸也與歸根復命之義同成言乎艮者保合太和以爲萬始之本在吾人則既以崇德又以爲出而利用之基故曰萬物之所成終而所成始也

乃若帝出則萬物皆隨之以出潔齊相見皆出之事也而富有之大業靡不由之帝入則萬物皆隨之以入戰勞成終皆入之事也而日新之盛德靡不由之然而盛德又所以爲大業之本貞下起元實萬化之機軸也至哉文王之作易乎雖以流行爲大用而先天之全體具是矣

右第五章 此推卦位之說多未詳者本義

神也者妙萬物而爲言者也動萬物者莫疾乎雷撓萬物者莫疾乎風燥萬物者莫熯乎火說萬物者莫說乎澤潤萬物者莫潤乎水終萬物始萬物者莫盛乎艮故水火相

逮雷風不相悖山澤通氣然後能變化既成萬物也

此去乾坤而專言六子以見神之所爲然其位序亦用上章之說未詳其義 本義 ○神既範圍天地故此以下不復別言乾坤直舉六子以明神之功用水火既不相入又不相及則無成物之功明性雖不相入而氣則相及也雷風俱動動若相薄又相悖逆則相傷害亦无成物之功明雖相薄而不相悖逆也山澤雖相懸亦能通氣動撓燥說潤之功是雷風水火澤至於終始萬物於山則爲微故言艮而不言山也 孔穎達 ○不言乾坤者乾主變坤主化言變化則乾坤備矣 虞仲翔 ○上說天

地定位六子致用此說六子合而爲乾坤乾坤合而生神妙萬物而爲言者物物自妙也鄭康成曰共成萬物不可得而分故合而爲神張子厚曰一故神兩故化妙萬物者一故神也朱震○天者理也神者妙萬物而爲言者也帝者以主宰事而名伊川○動撓燥說潤終始皆據後天分合之序而相逮不相悖通氣變化復據先天相合之位者明五氣順布四季分旺之時即无極之真二五之精所以妙合而凝者未始有戾於先天之事也苟无此章則文王爲无體而伏羲爲无用矣故讀易者於此不可不深玩也相逮與不相悖相薄與不相射

皆互言之也 項安世

淵曰此章合先天後天之體用而言以終第四章之義夫神者乾坤之妙用也合則爲一分則爲萬故曰妙萬物而爲言者也且乾坤不測之神要皆任使六子以成變化之功耳是故動萬物者莫疾乎雷物之始生於時爲春撓萬物者莫疾乎風物之潔齊於時爲春夏之交燥萬物者莫熯乎火物皆相見於時爲夏說萬物者莫說乎澤物皆利遂於時爲秋潤萬物者莫潤乎水物皆歸藏於時爲冬終萬物始萬物者莫盛乎艮終則有始於時爲冬春之交此以流行之

卦氣言易之用也然而用必有體是以水火惟不相射而相逮也故坎不得離則物无以相見離不得坎則物无以歸藏雷風惟相薄而不相悖也故巽不得震則物无以萌動震不得巽則物无以潔齊山澤惟相接而通氣也故艮不得兑則物无由利遂兑不得艮則物无以成終而成始此以對待之卦位言易之體也夫先天後天之相為體用如此然後天地能變化以生成萬物也以吾心之鬼神揆諸天地之撰无不脗合學易君子其可以不究心乎

右第六章

乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也兌說也

此言八卦之性情 本義 ○上序八卦之相爲用此序八卦之各有才也其性至剛而其才不息者乾之健也其性至柔而其勢善承者坤之順也陽之性動而起乎二陰之下善動者也此震之反乎艮也陰之性靜而伏於二陽之下善入者也此巽之反乎兌也陽明而陰闇陽易而陰險故一陽在乎二陰之間則爲陷以非所麗也陽尊而陰卑陽強而陰弱故一陰在乎二陽之間則爲麗以非所陷也一陽止乎上而二陰不違之則動者可

止之時也故艮爲止一陰見乎外而二陽不違之則伏者可見之際也故兌爲說震也坎也艮也皆陽卦而生乎乾也故其才剛極下則動極上則止在中則陷於陰巽也離也兌也皆陰卦而生乎坤也故其才柔極下則伏極上則見在中則麗於陽然彖於坎不言陷而言險者以陽陷於陰陷於險也於巽不言入而言巽者以巽有順意而入不足以盡巽也 蘄其九 ○此章以八字斷八卦之德其下乃以物以身以家依八卦之類而分主之自此以下皆以陰陽純卦及初中終爲序又非上章先天後天之序也 吳幼清

測曰此章說八卦之德蓋合流行對待而言三才之理一也且乾之象天也天主神運其爲德純陽而至剛故極其健在吾人則爲心志爲天命之性其知大始與乾同其健故曰乾健也坤之象地也地主化育其爲德純陰而至柔故極其順在吾人則爲情貌爲浩然之氣其作成物與坤同其順故曰坤順也震於乾爲長男其象雷主動萬物而萌作之巽於坤爲長女其象風主入萬物而潔齊之若以對待言之震復而動巽遇而入亦雷風相薄之義也在吾人則爲心志之動於幾微義理之研諸思慮故曰震動也與靜

極復動之義同巽入也則精義入神之謂也坎於乾爲中男其象爲水爲雨露主滲陷而陽氣浸潤於萬物之間離於坤爲中女其象爲火爲日主附麗而萬物相見於離明之地若以對待言之則坎陷於陰離麗於陽亦水火相逮之義也在吾人則所謂習坎維心亨嘉會足以合禮故曰坎陷也有動心忍性困於心衡於慮之義離麗也蓋已見於行事施爲之實發於動作威儀之間矣艮於乾爲少男其象山其義止主止萬物蓋至是物皆成實故止以成終又所以爲成始之地兌於坤爲少女其象澤其義說主說萬物蓋至

是物皆利遂故說以自足又以爲歸藏之基若以對待言之則艮止而專兌悅而應亦山澤通氣之義也在吾人則爲止於分而和於義既以崇德又以爲出而利用之本故曰艮止也有隨事止於至善之義兌說也有无入而不自得之義蓋顯諸仁藏諸用聖人之與天地一而二二而一者也有志於易道者試以八卦之德求諸性情之間真躍然若有見乎其前者夫是之謂心易云

右第七章

乾爲馬坤爲牛震爲龍巽爲鷄坎爲豕離爲雉艮爲狗兌

爲羊

遠取諸物如此本義○天行健故爲馬地任重而順故爲牛震動象龍動物巽主號令雞能知時坎主水瀆豕處于濕離爲文明雉有文章艮爲靜止狗能善守禁止外人兌內剛而外悅羊內很而外順故爲人所畜孔穎達○有是才故可以遠取諸物近取諸身馬行不息者也牛順以載者也龍者性動以善變自潛以至於飛也雞羽屬也而不能飛其性則爲入爲伏知時而善應也豕則性趨濕而體于濁雉則體文明而性介潔剛而善鬬柔而附人者狗也很而善觸說而不能害人者羊也此遠

取諸物也龔夬○以動奮之身而靜息於地勢重陰之下與地雷同其寂者龍也龍之潛於淵底者重陰之處也以入伏之身而出聲於天氣重陽之內與地風同其感者雞也雞之鳴於丑半者重陽之時也前後皆陰之汙濁而中心剛躁者豕也前後皆陽之文明而中心柔怯者雉也外剛能止物而中內柔媚者狗也外柔能說草而中內剛很者羊也此以動類之入物擬八卦也吳幼清

○造化權輿云馬乾象故蹄圓牛坤象故蹄折項世安

○夫子於八卦取象有括文王周公彖爻之例者有自括大象之例者又有於說卦別取者如上章天地山澤

雷風水火是括大象之例。如此章乾馬、兌羊、巽鷄、離雉、是括周公爻例。周公於大畜乾爻稱馬、大壯似兌稱羊、中孚巽爻稱鷄、睽互坎卦稱豕、至若坤牛震龍艮狗、實夫子於說卦又有所取而前聖未有其例者也。胡一桂

測曰、此與下章皆說八卦之象、且伏羲氏之畫卦也、遠則取諸其物、蓋物理與易象通、故舉八物以象八卦、而易之道即此八物而具在、所謂言乎其遠則不禦是已。夫乾既以象乎天矣、於物則爲馬、言其健而善行也、故分六爻而言、其變動則謂之龍、合全體而象其行健則謂之馬、以吾人之心志言之、則其自強

不息亦如馬之健於行也夫坤既以象乎地矣於物則爲牛言其順而善載也故分其六爻而言其中德則謂之直方大謂之黄裳合全體而象其任載則謂之牛以吾人浩然之氣言之則其配義與道亦象牛之善載也震於物則爲龍象陽德之潛而時動也龍潛於淵底在重陰之下與地雷同其寂而見惕躍飛恒由之故以動言乃若吾心之靜極復動其幾亦猶是也巽於物則爲鷄象陰德之信而善入也鷄鳴於子半在重陽之始與天風同其感而天之旦晝人之興作皆由之故以入言乃若吾人之志一至而氣即

次焉其善應亦循是也其大者則爲帝王之命令亦
有入人之象坎於物爲豕豕剛德之陷也豕以剛躁
之性而陷於前後汙濁之中欲踰其苙而不可在人
則亦有然者矣困心衡慮欲出其險而未能蓋與水
流而不盈同其象也離於物爲雉雉柔德之麗也雉
以文明之身而麗於上下陽明之地衆所嘉美在人
則亦有然者矣嘉會合禮終以與命蓋與日月麗乎
天同其象也艮以止爲德於物象則爲狗蓋狗之爲
物內止於人而外能止人有內外皆止之象在吾人
則萬物庶事各止其所外物不接內欲不萌以成終

也。蓋與山之上止而下齬雖有大小之異。而其爲象則一也。兌以悅爲德。於物象則爲羊。蓋羊之爲物柔而悅於芻草。內狠而拗於挽拽。有剛中柔外之象。在吾人則悅以利貞。和而不流。順乎天而應乎人。以廣柔也。蓋與澤之悅萬物。雖有廣狹之分。而其爲象則一也。噫易之取象於物微矣哉。

右第八章

乾爲首坤爲腹震爲足巽爲股坎爲耳離爲目艮爲手兌爲口

近取諸身如此本義○首尊而在上腹包藏含容足能

動用震動之象股隨於足巽順之象北方之卦主聽南方之卦主視手能持止其物西方之卦主言語 孔穎達

○其外圓諸陽之所聚者首也其中寬衆陰之所藏者腹也足則在下而善動股則順上而善隨耳則內陽而聰目則外陽而明在上而止者手也在外而說者口也此近取諸身也萬物皆出於一道雖大小不同而皆具道之形容有一身而具八卦者人是也有八物而具八卦者物是也伏羲所以俯仰觀遠近取然後作八卦者亦以无物而非道也 龔夬

○人之經脉十有二其六動於足其六動於手動於足者震之陽自下而升動於手

者艮之陽自上而止震艮相反疾走者掉臂束手者綴行坎爲耳陽陷於陰也陽陷於陰故耳輪偶者陰也耳竅奇者坎中之陽也精脫腎水竭則聾離爲目陰麗乎陽也陽中有陰故目之肉白陰中有陽故目之睛黑精竭者目盲離火无所附也離爲日寐者神棲於心其日昃乎寤者神見於目其日出乎故寐者形閉坤之闔也寤者形開乾之闢也一闔一闢目瞑耳聽唯善用者能達耳目於外唯善養者能反耳目於內也朱震

〇首會諸陽尊而在上腹藏諸陰大而容物足在下而動股兩垂而下耳輪內陷陽在內而聰目睛附外陽在

外而明手剛在前口開于上又曰震陽動于下爲足艮陽止于上爲手手上而足下也巽陰兩開于下爲股兊陰兩拆于上爲口口上而股下也 丘行可 ○足動股隨雷風相與也耳目通竅水火相逮也口與鼻通山澤通氣也 項安世 ○八卦之象近取諸身者六子以反對遠取諸物者六子以序對四者易而坎離不易也 余德新

測曰此則近取諸身以爲八卦之象也乾於吾身爲首會諸陽尊在上物至知知蓋以知大始倡於先而以心思爲用幾微未顯與在天成象同坤於吾身爲腹藏諸陰主容受志至則氣次蓋以作成物和於後

而以色覩爲用。好惡已形。與在地成形同。震於吾身爲足。履於下。象陽之動。與咸其拇志在外同義。巽於吾身爲股。歧於下。象陰之入。與咸其股執其隨同義。然而足動則股隨。雷風相與也。延平李氏曰。心方動則氣乘之。正相與之義。坎在吾身象耳。外虛陽內陷而聰。司聽主謀。彖曰有孚維心亨。乃其義也。離在吾身象目。內虛陰外麗而明。司視作哲。大傳曰柔麗乎中正。故亨。乃其義也。然而耳聞則目必視。水火相逮也。朱子曰。見聞是无心。此不相射之義。視聽是有心。此相逮之義。艮之德爲止。在吾身爲手。持物於上。有

止之象大傳曰止止其所也言萬物庶事莫不各止於其所亦如手之能固執也兌之德爲悅在吾身爲口開竅於上有悅之象彖曰兌說也言能說於物物亦莫不悅而與之是以致亨亦如口之悅於味味足以自養也然而手足勞苦則唇吻燥渴山澤通氣也朱子曰發皆中節是各得其所也无所乖戾自然和說又曰既以安身又以崇德艮之所以成終而成始也已上以序對言若夫足復於下爲動手持於上爲止巽傳曰震起也艮止也又曰震者動也物不可以終動止之故受以艮此言陽德之動止也股下岐而伏爲

入口上竅而見爲悅。翼傳曰兌見而巽伏也。又曰巽者入也。入而後悅之。故受之以兌。此言陰德之伏見也。耳外虛。陽陷而聰在內。目內虛。陰麗而明在上。翼傳曰離上而坎下也。又曰坎者陷也。陷必有所麗。故受之以麗。此陰陽之相爲用也。已上以反對言。然四子易而坎離不易也。由序對而觀之。見陰陽之相須。由反對而觀之。見陰陽之本末。八卦之近取諸身有如此。要之一身之中罔非易也。學易者其可以外求乎。

右第九章

乾天也。故稱乎父。坤地也。故稱乎母。震一索而得男。故謂

之長男巽一索而得女故謂之長女坎再索而得男故謂之中男離再索而得女故謂之中女艮三索而得男故謂之少男兌三索而得女故謂之少女

索求也謂揲蓍以求爻也男女指卦中一陰一陽之爻而言 本義 ○得父氣者爲男得母氣者爲女坤初求得乾氣爲震乾初求得坤氣爲巽坤再求得乾氣爲坎乾再求得坤氣爲離 孔穎達 ○京氏傳曰乾元資始有父道焉坤元資生有母道焉乾一索坤其精爲坤所得乾飛而動坤伏而順其卦曰震爲長男坤一索乾其氣爲乾所得坤飛而入乾伏而受其卦曰巽爲長女乾再索

坤其精爲坤所得乾飛而陷坤伏而內明其卦曰坎爲中男坤再索乾其氣爲乾所得坤飛而麗乾伏而外明其卦曰離爲中女乾三索坤其精爲坤所得乾飛而止坤伏而靜其卦曰艮爲少男坤三索乾其氣爲乾所得坤飛而悅乾伏而藏其卦曰兌爲少男見者爲飛不見者爲伏此伏羲氏八卦飛伏法也逮神農氏重卦爲六爻定爲六十四卦則無互卦爲飛伏其占法益以詳密乾初飛爲姤二飛爲同人五飛爲大有上飛爲夬三飛則爲履四飛則爲大有皆一爻飛而五爻伏以互體言之則同人爲巽在大有爲兌在履爲內離在小畜爲外

離合而言之爲重離頤分合外體小畜分合内體亦爲巽爲兌也蓋乾初二同飛則爲遯内體三爻俱飛則爲否三四同飛則爲中孚外體三爻俱飛則爲泰若六爻俱飛則爲羣龍无首乾盡伏而坤來現矣坤初飛爲復二飛爲師五飛爲比上飛爲剥三飛爲謙四飛爲豫以互體言之在師爲震在比爲艮在謙爲内坎在豫爲外坎合而言之爲重坎謙分合外體豫分合内體亦爲震爲艮也若坤初二同飛則爲臨内體三爻俱飛則爲泰三四同飛則爲小過外體三爻俱飛則爲否若六爻俱飛則爲利永貞坤盡伏而乾來現矣若六子俱飛則男

女相互而變有飛則有伏可以類推重卦六爻飛動當以文王之時用爲次序乾雖稱父然來居西北坤雖稱母然往居西南震長子代父資始巽長女代母資生皆有木德故曰帝出乎震齊乎巽萬物皆隨之以出而潔齊也以四德則爲元離中女依母主嘉會有火德故曰相見乎離離也者明也萬物皆相見南方之卦以四德言之則亨兌少女依父主和義有金德故曰說言乎兌兌正秋也萬物之所說也以四德則爲利坎中男因父戰于陰陽之際當有以休息之使萬物得所歸藏有水德故曰勞乎坎正北方之卦萬物之所歸也以四德言

之則爲貞艮少男依中男以居有其貞德足以幹事欲因長男以出得土德與坤母同土潤於水必生木故曰成言乎艮萬物之所成終而成始也以四德言之在貞元之間事之幹也在天時則爲春夏秋冬故巽飛則震伏離飛則巽伏兌飛則離伏坎飛則兌伏由艮起震循環不窮以十二月計之姤遯剝坤飛則復臨夬乾現故曰七日來復天行也復臨夬乾飛則姤遯觀坤現故曰至于八月有凶消不長也此皆以天地之生長收藏言若以人事言之則自屯蒙需訟以下皆有飛伏而六十卦之時用可以類推所謂以言乎天地之間則備矣是

也京氏飛伏占法有書特撮其大旨如此 卯顛 ○乾坤六子初爲氣末爲形中爲精雷風氣也山澤形也水火精也 項安世 ○將說天地生萬物而先言人者天地之性人爲貴萬物皆備於人也乾天也爲陰之父坤地也爲陽之母萬物分天地也男女分萬物也察乎此則天地與我並生萬物與我同體是故聖人親其親長其長而天下平伐一草木殺一禽獸非其時謂之不孝 朱震

測曰此章說文王八卦之次序而卦象具焉亦卦變之凡例也今夫天地之初止有天地而已有天地則有交合此易道之所由生也何以言之天之體一而

實爲陽其德則至健靜專而動直故曰乾地之體二而虛爲陰其德則至順靜翕而動闢故曰坤且孤陽不育乾必求於坤而後能育孤陰不生坤必求於乾而後能生陰陽相求精氣相感此天地之所以必交合也乾主生故稱父坤主育故稱母索卽求也乾一索於坤其初陽爲坤所得而成震謂之長男震之德爲動其象爲雷坤一索於乾其初陰爲乾所得而成巽故巽謂之長女巽之德爲巽爲入其象爲風雷風氣也乾再索於坤其中陽爲坤所得而成坎故坎謂之中男坎之德爲陷爲險其象則爲水爲月坤再索

於乾其中陰為乾所得而成離故離為中女離之德為麗其象為火為日水火日月精也乾三索於坤其終陽為坤所得而成艮故艮為少男艮之德為止其象則為山坤三索於乾其終陰為乾所得而成兌故兌為少女兌之德為悅其象則為澤山澤形也乾坤以六子為用而萬物生故曰水火相逮雷風不相悖山澤通氣然後能變化既成萬物也何以謂卦變之凡例曰兩儀生四象四象生八卦八貞卦復生八悔卦此伏羲八卦之次序也以乾之三奇為父坤之三偶為母陰陽相求而生六子共為八卦又以重卦之

反對陰陽相交序爲六十四卦此文王易卦之次序也以卦變言之若乾坤一爻變則乾爲姤而坤爲復若兩爻變則乾爲巽或爲遯坤爲震或爲臨若三爻變則乾爲否或爲中孚坤爲泰或爲小過若六爻俱變則乾見羣龍无首變而爲坤坤利永貞變而爲乾或於之卦取占此又反對互變之義也乃若卦象以遠取諸物近取諸身例之則此章曰父母曰長男長女中男中女少男少女實一家父子兄弟之義也故蠱之六爻皆以父母取象而師之六五曰長子帥師至於咸恒睽革之彖傳則有長男中男少男長女中

女少女諸象况麽卦象有爲父爲母爲長子爲長女爲中女爲少男爲少女諸明文可訢蓋與第八九章同例也。

右第十章

乾爲天爲圜爲君爲父爲玉爲金爲寒爲氷爲大赤爲良馬爲老馬爲瘠馬爲駁馬爲木果

荀九家有爲龍爲直爲衣爲言 本義

○集註曰積諸陽爲天。陽體動爲圜。尊而在上爲君。一曰乾无不統爲君乾稱父故爲父。萬物資始也。一曰變生六爻爲父粹而不雜爲玉剛而能變爲金。一曰爻位剛合乎剛柔相濟爲玉爻位純剛爲金。且玉金類也。地四生金而天九成

之合生成而言謂之玉。獨取乾九老陽之義爲金。金堅
剛性寒。故爲寒。金生水。水極寒爲氷。一曰爲寒位西北
也。爲氷寒之凝也。乾爲四月辟卦。故爲大赤。盛陽之色
也。又乾爲天而貫四時。故在秋冬爲寒爲氷。在夏爲大
赤。一曰坎中陽爲赤。乾純陽故加大字。以別於坎也。良
馬德其加馬。行健而性善爲良。老馬智最高且自強不
息。瘠馬筋骨至峻其形確然。駁馬鋸牙能食虎豹。力莫
加焉。又駁馬色不純。蓋純極而駁生。或曰其色有中有
正。故爲駁。圓而在上者爲木果。一曰果實而不剝於陰。
如剝之碩果不食是也。又曰果實著木有似星之著天

也八卦類萬物之情其情有不可勝言者須觸類而長之如乾爲君則坤爲臣乾爲圜則坤爲方巽爲曲直離爲銳也坤爲吝嗇則乾當爲施乾爲寒則巽爲暑坤爲涼艮爲濕也荀九家蓋後漢荀爽爲主集九名家易傳謂之九師易攷之劉向別錄則曰淮南王聘善爲易者九人從之採獲故中書題曰淮南九師書又文中子云九師興而易道微說者謂淮南王九師易或謂荀爽集九家易未詳孰是其曰爲龍者本乾之六爻象也曰爲直者則其動也直之謂也爲衣者衣被一身猶乾之覆也爲言者言乃心之聲聲出於氣陽也

坤爲地爲母爲布爲釜爲吝嗇爲均爲子母牛爲大輿爲文爲衆爲柄其於地也爲黑

背九家有爲牝爲迷爲方爲囊爲裳爲黃爲帛爲漿本義

○集註曰坤積陰於下故爲地物資以生故爲母動闢而廣故爲布爲均一曰爲布者有旁有邊幅而中平廣也均者其勢均平而无偏陂也虛而容物故爲釜靜翕而不施故爲吝嗇一曰釜善熟而成吝嗇由陰虛而不富故也性順故爲子母牛一曰生生不窮也厚而載物故爲大輿一曰坤三畫虛故所容載者多坎惟二畫虛亦爲輿而得大也大有以一陰爲五陽之主九二爲輈故

有大車以載之象。爲文者坤衆色也。故曰物之生於地者至雜而文。一曰坤偶畫。故爲文。偶畫多。故爲衆。有形可執。故爲柄。又曰。柄者生物之權。凡執持之物其本着地者柄也。其於地也爲黑。地之土色有五。若坤之所象。則於地爲黑土也。蓋黑者極陰之色也。荀九家爲牝者。坤道資生也。彖曰利牝馬之貞。離其中女也。彖曰畜牝牛吉。皆以牝爲象也。爲迷者陰暗也。故彖曰先迷失道。爲方者地方也。故六二之象曰方。爲囊者虛而容物也。故六四之象曰括囊。爲裳者居下體也。爲黃者土正色也。故六五之象曰黃裳。爲帛者質柔而平廣也。與布同

義爲漿者蓋太陰爲水味甘且淡而順也一曰漿甘而淡者土之德也若賁六五有束帛象家人六二在中饋有酒漿象皆取於坤畫也

震爲雷爲龍爲玄黃爲旉爲大塗爲長子爲決躁爲蒼筤竹爲萑葦其於馬也爲善鳴爲馵足爲作足爲的顙其於稼也爲反生其究爲健爲蕃鮮

荀九家有爲玉爲鵠爲鼓 本義 ○集註曰陰氣凝聚陽在內而不得出則奮擊而爲雷一曰陽動於陰之下故爲雷所謂雷以動之是也陰陽始交故爲玄黃蓋得乾初畫爲玄得坤中上二畫爲黃一曰玄黃取相雜而成

蒼色也。陽氣始施。故爲旉。一曰旉當作敷。與華同。花蒂下連而上分。爲花出也。帝出則萬物畢隨之以出。故爲大塗。或曰一奇動於下。而二偶開通。前无壅塞也。乾一索坤而得震。故爲長子。震性動。故爲決躁。一曰陽生於下。而上進以決陰。躁者陽動之急也。爲蒼筤竹。蒼深青色。筤謂色之美。蓋竹之筍生於春而美者也。爲萑葦。萑荻也。葦蘆也。亦與竹類。皆下本實而上幹虛。故取以爲震之象。其於馬也爲善鳴。爲馵足。爲作足。爲的顙。善鳴者陽在內爲聲。上畫偶。口開出聲也。馵足足骹白。陽之色。作足足超起。陽之健。皆言下畫之陽也。的顙額有旋

毛中虛如射者之的。言上畫之虛也。一曰馬後足白曰
馵。足前額白爲的顙。皆取其動而見也。剛反動下故於
稼爲反生。蓋萌芽自下而生反勾向上也。震陽生於下
而終於乾。故其究爲健。春生之草必蕃盛而鮮美。故爲
蕃鮮。荀九家爲玉者。乾坤始交剛柔合德也。故良玉溫
潤而栗。然爲鵠者。鵠海鳥。其飛疾。故射者以爲的。亦
震動躁決之象。爲鼓者。鼓動而有聲也。

巽爲木爲風爲長女爲繩直爲工爲白爲長爲高爲進退
爲不果爲臭其於人也爲寡髮爲廣顙爲多白眼爲近利
市三倍其究爲躁卦

荀九家有爲楊爲鸛 本義 ○集註曰巽入也物之善入者莫如木故无土不生氣之善入者莫如風故无物不披一曰爲木者幹陽而根陰也爲風者陰氣凝聚陽在外不得入陰又不得出故周旋不舍而爲風又木生於春得風而潔齊又齊乎巽之象也坤一索乾而得巽故爲長女木有曲直須繩墨以糾治之使曲者爲直工又引繩之直以制木者巽德之制故爲繩直爲工又君人者出號令以齊物亦有繩直與工之義巽多陽少陰故於色爲白又白者无入而不受故可繪爲五采亦巽之義風行遠且高木下入而上升故爲長爲高陰性多疑

故爲進退爲不果。一曰爲進退不果者。一陰盤旋於二陽之下也。陰伏於下。氣鬱不散。故爲臭。二曰臭者香羶腥焦朽之五氣。凡物有聲色臭味。聲臭屬陽。色味屬陰。巽二陽外進。故爲臭。反以三偶則震。一陽內出。爲聲。升者巽之反。體爲味。艮者震之反。體爲色。以頭言之。陰血盛者髮多。陽盛於上。故爲寡髮。以額言之。陽體盛者額廣。陰體盛者額狹。二陽在上。故爲廣顙。以眼言之。白者爲陽。黑者爲陰。離目上下白而黑者居中。黑白相間而停均。巽目上下白而黑者在下。上白多於黑也。故爲多白眼。巽陰得乎陽。故爲近利市三倍。或曰商賈知時而

善動有離之象春木生最著盛有利三倍之象於義亦
通其究爲躁卦震爲決躁巽三爻俱變則爲震京氏傳
云易之用全在飛伏如巽盡飛則震現而巽伏故曰其
究爲躁卦荀九家爲楊上茂而下虛爲鸛高身而瘦足
皆二奇上盈一偶下值之象兌亦巽之反對故大過以
枯楊爲象又鸛將陰則鳴蓋感初陰之氣而然也

坎爲水爲溝瀆爲隱伏爲矯輮爲弓輪其於人也爲加憂
爲心病爲耳痛爲血卦爲赤其於馬也爲美脊爲亟心爲
下首爲薄蹄爲曳其於輿也爲多眚爲通爲月爲盜其於
木也爲堅多心

荀九家有爲宮爲律爲可爲棟爲叢棘爲狐爲蒺藜爲桎梏本義○集註曰坎一陽在内而明二陰在外而暗内明外暗故爲水一曰水以陽爲質故内明而外暗與月同體溝瀆所以行水水流而不盈故爲溝瀆坎陽匿陰中故爲隱伏水之勢一曲一直一方一圓皆順其勢之所利而因其人之所導故爲矯輮一曰陽在陰中抑而能制故爲矯輮爲弓輪矯輮者矯曲而使之直輮直而使之曲也弓蓋二十八所以蔽其車之上輪輻三十六所以載其下弓與輪皆矯輮之所成也陽陷陰中故爲加憂心耳皆以虛爲體坎中實爲心病爲耳痛素問金

在志爲憂水在志爲恐恐則甚於憂故爲加憂火藏在心坎水勝之故爲心病水藏在腎開竅於耳而水在志則恐恐則傷腎故爲耳痛離火在人身爲氣坎水在人身爲血氣爲陽運動常顯血爲陰流行常幽故曰血卦爲赤者得乾中畫之陽故與乾同其色一曰赤者血之色也其於馬也爲美脊剛中堅故亟心前畫柔故首下而不昂下畫柔故蹄薄而不厚而其行也曳一曰坎於馬爲曳者陷則失健也於輿爲多眚者謂有險陷而多阻礙也坎維心亨故爲通所謂祇既平是也一曰通者水之性月者水之精也是以月出則潮生太玄以水爲盛陰

陽家以玄武爲盜以其皆屬北方之坎也坎剛在中故於木爲堅多心荀九家爲宮者陽居陰中陰虛陽實宮室中虛人則實其中也爲律者上下皆虛而中實以葭灰也陽氣中通則灰飛又聲自律出亦內陽外陰之象爲可者上下皆通也爲棟者陽壯居中以承二陰也爲叢棘者刺坎之水也爲狐者晝伏而內險也爲蒺藜者亦叢棘之義爲桎梏者人所難也又以陷人之手足也大過棟撓有互坎象叢棘坎上六本象困六三據于蒺藜蒙初六用脫桎梏皆內體坎噬嗑何校則互體解九三田獲三狐亦內體坎也

離爲火爲日爲電爲中女爲甲胄爲戈兵其於人也爲大腹爲乾卦爲鱉爲蟹爲蠃爲蚌爲龜其於木也爲科上槁

荀九家有爲牝牛本義 ○集註曰爲火者南方之行也且內暗外明者火與日也離內陰外陽故爲火爲日而日者火之精也陰麗於陽則明故爲電亦火類也離爲再索乾而得女故謂之中女剛在外故爲甲胄爲戈兵一曰甲胄外堅所以象乾之體戈兵上銳所以象離之性離中虛故於人爲大腹一曰腹陰而有容坤爲腹象離中火熯燥故爲乾卦一曰乾者日所晅也離外剛內柔故爲鱉爲蟹爲蠃爲蚌爲龜大率皆甲兵之象鱉性

離取其中畫之柔利於自守蟹性躁取其上下畫之剛利於征戰蠃取蠃蠡之象蚌取中虛之象龜取文明之象於木爲科上槁附而燥也龔氏曰科上中虛而外乾也夫子取日爲離象本晉革豐家離取龜象本頤損益之爻離背九家取離本家畜牝牛吉故曰其象爲牝牛蓋牝牛柔順之物以中虛之陰爲主是內順之至者也

艮爲山爲徑路爲小石爲門闕爲果蓏爲閽寺爲指爲狗爲鼠爲黔喙之屬其於木也爲堅多節 本義 ○集註曰靜以止者山也一曰艮爲山陽高出二陰之上而止其所也徑者路

之小者也艮者震之反體高山之上成蹊非如平地之大塗也帝出乎震故爲大塗艮者成終而成始貞下有起元之路尚未甚通故爲徑路爲小石者剛在坤土之上象山頂高處之小石坎剛在坤之中則象平地土中之大石也困六三困于石在重坎之下豫九二介于石在互坎之下是已爲門闕者門之出入處上畫連亘中下二畫雙峙而虛似門闕也萃彖王假有廟鄭康成謂萃之中爻自四以下爲互艮有門闕象自五以下爲互巽有宫廟象則門闕蓋取諸萃也何謂爲果蓏蓋果者木實蓏者草實乾純陽故爲木果艮一剛在上者木之

果。二柔在下者草之蓏。一曰震爲敷爲蕃鮮草木之始也。艮爲果蓏。草木之終也。果蓏能終又能始故於艮之象爲切剝上九爻辭所謂碩果不食亦外體艮之象也。周官閽人掌王中門之禁止物之不應入者寺人掌王之内人及宮女之戒令止物之不得出者皆爲阻於前而衛内之柔者也若王者簡選任閽寺及重門擊柝之吏而得艮之象者必吉爲指者艮爲手而所用以止物者又在指也。以陽止於外者狗也以陰止於内者鼠也晉九四晉如鼫鼠亦互艮體一曰爲鼠爲黔喙之屬皆謂前剛也黔黑也爲善以喙止物其喙大堅皆黔百鳥

不可枚舉故統以之屬二字小過內體艮彖曰飛鳥遺之音不宜上宜下九三象辭云弗過防之言黔喙之不能止物也初六以應九四而飛上九以離艮體故其占皆曰以其於木也爲堅多節剛在外也坎陽居內故堅多心艮陽居上故堅多節荀九家爲鼻焉鼻者面之山也爲虎爲狼者齒牙猛利剛在前也牧誓曰尚桓桓如虎如貔如熊如羆于商郊謂其能止敵也漢高帝大風歌曰安得猛士兮守四方謂其能止叛也皆爲虎爲狼之象或曰三陽卦艮獨不言馬者其剛在上其用益小故於獸畜无行健之功徒有噬嗑之象云

兌爲澤爲少女爲巫爲口舌爲毀折爲附決其於地也爲剛鹵爲妾爲羊

荀九家有爲常爲輔頰本義○集註曰陰停於外故爲澤一曰澤者水之聚二陽沉於下一陰見於上坎兌一也故坎壅成澤澤決成川坤三索於乾而得女故爲少女巫口舌之官以口舌悅人者兌上折口象故爲巫爲口舌一曰洪範五事言屬西方金正兌之方也口舌者言語之具當與巫開說蓋通乎幽者以言悅乎神故爲巫交乎顯者以言說乎人故爲口舌金氣司殺條枯實落故爲毀折柔附於剛剛乃決柔故爲附決凡陰在上

皆有決義兌之反對爲震震陽動故決躁兌陰悅故附決決躁者有所去以達其怒也附決者始雖親而終不免於去也潤極故爲剛鹵陽在下爲剛陰在上爲鹵剛鹵之地不能生物鹵者水之死氣也故水絕于下而澤見于上僅足爲鹵而已鄭小梅謂剛者出金鹵者出鹽雖不生五穀而寶藏興焉此天地之仁也少女從姊爲娣故爲妾內狠外悅故爲羊荀九家爲常常者人情惟其所悅則自不能已故爲常若有厭意則不能常矣爲輔頰者輔頰亦口舌之類皆取柔上之義若夫大琴謂之離小罍謂之坎此又見於他書而易象與說卦又可以

類推也

測曰夫子所取易象有以形體言者有以才德性情言者有以時位言者有以變動及五行言者其取類於萬物不一而足求之彖辭象辭多所未見莫能喻其意義昔有以離艮諸象問於荀九家者曰何謂為黔爲鱉荅曰大率皆兵甲之義黔性靜利守鱉性躁利禦何謂為門闕為閽寺掌王門禁止出入者正與門闕同象占任守禦之臣得此象最吉然則何謂為虎為狼曰可以例推王者占任虎臣禦暴容得此象最吉愚因此稍悟諸取象之法或問震所取於蒼筤

竹於萑葦者何。曰震當帝出之時。萬物皆隨之以出。於月爲泰壯。蒼筤竹言其鮮美。淇澳之詩曰。綠竹猗猗。有斐君子。如切如磋。如琢如磨。此動以爲學自修也。瑟兮僩兮。赫兮咺兮。此動於恂慄威儀也。其蒼筤竹之象乎。萑葦取其蕃蘀。語不云乎。求也藝。賜也達。於從政乎何有。是萑葦之象也。其於稼也爲反生。其說云何。曰管夷吾舉於士。斯反生之象也。巽之象曰其於人也爲寡髮。爲廣顙。爲多白眼。其說云何。曰巽以巽而入爲用。而爲上二陽畫所格。血衰則寡髮。此求汝盡不能稽發以自進之象也。陽多則廣顙。堂堂

乎張也難與並爲仁矣其廣顙之象乎白眼者以蔽於外之多而沉潛於內者過甚故爲此象洪範云沉潛者剛克斯治巽之功也坎離艮之於木也何以爲堅多心爲科上稿爲堅多節曰有弗學弗問弗思弗辨而弗能弗知弗得弗明弗措也斯堅多心之象也中悃且悾悾其廢於外用也亦宜斯科上稿之象也士見危授命見得思義斯堅多節之象也兌之於地也何以爲剛鹵曰天下无棄材剛鹵之地不生五穀而實臧焉故用人之智去其詐用人之勇去其怒用人之仁去其貪斯因材授任之象也引而伸之觸

類而長之。則夫子所取類於萬物之象。皆可以妙悟得之矣。

右第十一章此章廣八卦之象其閒多不可曉者求之於經亦不盡合也本義

序卦傳

韓康伯謂序卦非易之蘊此言不合於道伊川○先儒謂序卦非易之蘊其以爲謂之非聖人之精則可謂非聖人之藴則不可周子分精與蘊字甚分明朱子

○文王作周易序次其卦名之先後皆以施用於人事者起義而夫子爲之序以發明其序卦之意或者乃疑其非夫子所作張子曰序卦不可謂非聖人之

蘊其間雖无極至精義大槩皆有意思今欲安置一物猶求審處況聖人之於易必須布遍精密如是大匠豈以一斧可知哉吳幼清

有天地然後萬物生焉盈天地之間者唯萬物故受之以屯屯者盈也屯者物之始生也物生必蒙故受之以蒙蒙者蒙也物之穉也物穉不可不養也故受之以需需者飲食之道也飲食必有訟故受之以訟

集註曰乾坤爲上經之首故曰有天地然後萬物生天地者乾坤二卦也屯不訓盈剛柔始交雷雨動盪其氣充盈故謂之盈耳一曰聚而不得出故曰盈謂物之始

生者其時也若屯之訓紛紜盤錯之義耳因物之始生
多蒙昧故受之以蒙乾坤後次屯蒙者震坎艮三男代
父母用事也雖无乾坤正體然三男實坤三索於乾而
得有互體之坤亦是坤與三男會也幼稚而无以養之
則夭閼不遂蓄德養才者亦然一曰需者乃養之以中
正爲飲食之道也然需亦有從容不迫後其食之道飲
食何以有訟曰乾餱以愆豕酒生禍有血氣必有爭心

故次以訟云

訟必有衆起故受之以師師者衆也衆必有所比故受之
以比比者比也比必有所畜故受之以小畜物畜然後有

禮故受之以履

集註曰屯則塞塞則盈此以雲雷言也需非飲食也飲食之道也萬物之於天則以雨爲需人之於君則以飲食爲需需兩相比者情也而義不足以畜則情勝義而不可久故比必有所畜所以止之也物畜則萬物盛多而禮所由興也需訟之後坤遇坎而爲師比自屯至比三男卦震艮各一用坎獨六用者亦見天地間水爲最多猶人一身无非血脉之流轉也師比後乾方與巽兌會成小畜履此長少二女代兄從父始入用惟離中女未用耳乾坤至此十變十成數也陰陽之氣一周矣

履而泰然後安故受之以泰泰者通也物不可以終通故受之以否物不可以終否故受之以同人與人同者物必歸焉故受之以大有

晁氏云履下鄭无而泰二字 本義 ○集註曰禮者履而行之者也所履者君子之大道故其心泰然而安故次之以泰治亂相仍如環无端物安有久通者乎故受之以否屯蒙至小畜履後乾坤自相遇而成泰否然乾坤十變方泰何其難泰一變即否何其易履其交處其會者宜知警戒爲變化持守之道可也否者物不相交之卦不相交則異異則爭爭則窮故受之以同人同人者

所以通之也物通則大有矣泰否而乾坤畢處乾自與離相遇爲同人大有至此則離始入用而三女之卦全用矣

有大者不可以盈故受之以謙有大而能謙必豫故受之以豫豫必有隨故受之以隨以喜隨人者必有事故受之以蠱

集註曰認物之歸爲已有者必驕驕則亢滿大復爲累矣有大者不可盈故次以謙既大有天下之衆又能謙順則人心悅豫而隨之故次以隨同人大有後坤又自與艮震相遇成謙豫亦爲長少二女之從母也至此震

艮復用事矣以喜隨人必有所事臣事君子事父婦事夫弟子事師非樂於所事者其肯隨乎一曰有事謂事事之事故次以蠱所以治之也謙豫後震兌巽艮合男女長少成隨蠱若无與乾坤者其實乾坤三陽三陰雜居隨自否初上變蠱自泰初爻上變謂非由於乾坤可乎

蠱者事也有事而後可大故受之以臨臨者大也物大然後可觀故受之以觀

集註曰蠱者壞也物壞則萬事生矣事因壞而起故以蠱爲事之先可大之業因事以生故次以臨臨者二陽

進而四陰退駸駸向於大矣物之小者在下視之而不見必大而後可以觀也以臨卦二陽之大反易其體則大者在上矣故為在下四陰之所觀隨蠱而後坤與兌巽相遇而為臨觀亦為長少二女之從母也

可觀而後有所合故受之以噬嗑噬嗑者合也物不可以苟合而已故受之以賁賁者飾也致飾然後亨則盡矣故受之以剝剝者剝也物不可以終盡剝窮上反下故受之以復

集註曰在上无可觀在下引而去矣非可觀而能有合乎故次以噬嗑物不可以苟合无故而合者必无故而

離又在乎賁以飾之不執贄則不可以成賓主之合不受幣則不可以成男女之合賁所以次合也臨觀而後噬賁雖震離相遇而成實亦乾坤三陰三陽分布隨蠱由泰否變噬賁由隨蠱變隨五上易爲噬嗑蠱初二易爲賁也賁飾則貴於文文之太過則又滅其質而有所不通故致飾則亨有所盡言其不通故受之以剝物窮則反不可終盡剝陽窮於上而終反於下故次之以復噬嗑賁後坤遇艮而成剝復亦爲長少二男之從毋也復則不妄矣故受之以无妄有无妄然後可畜故受之以大畜物畜然後可養故受之以頤頤者養也不養則不可

動故受之以大過物不可以終過故受之以坎坎者陷也陷必有所麗故受之以離離者麗也

集註曰自合而賁所謂忠信之薄而僞之始也故一變而爲剝剝而復則真實獨存而不妄故受之以无妄前曰比必有所畜者比而後畜其畜也小故次以小畜无妄然後能物物循理乃可大畜故次之以大畜一曰无妄然後可畜所畜者在德故曰大剝復而後乾遇震艮而成无妄大畜亦爲長少二男之從父也畜然後可推以養人故受之以頤養者君子所以成己動者君子所以應物然君子處則中立動則中行豈求勝物哉及其應

變則有時或過故受之以大過无妄大畜後震艮巽兌雖男女少長自合成頤大過然頤互兩坤大過互兩乾謂之无乾坤不可也自乾坤至此无一卦无乾坤信矣養過則厚過而不已則陷物窮則變陷極則反於所麗也一曰物不可以終過故受之以坎蓋物理以中為貴以坎之陽中而節其過則无過矣无過則可以有所麗也楊氏中立曰坎者陽也必有所麗則庶可以扶危拯溺不有所麗而一於陷則不可也作易者於坎後必繼以離豈无仁民愛物之心哉頤大過而後坎離終焉頤似離大過似坎固也頤初二五上變則為重體之坎大

過初二五上變亦爲重體之離矣呂大圭云序卦之意有以相因爲序如屯蒙需訟是也有以相反爲序如泰否同人是也天地間不出相反相因而已

右上篇

有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然後有夫婦有夫婦然後有父子有父子然後有君臣有君臣然後有上下有上下然後禮義有所錯夫婦之道不可以不久也故受之以恒恒者久也物不可以久居其所故受之以遯遯者退也物不可以終遯故受之以大壯

集註曰上經不言乾坤下經不言咸者蓋乾坤與咸初

无所受故也一曰乾坤者萬物父母咸恒者人之父母

咸莫如少久莫如恒故咸之後受之以恒咸恒爲下經

之主自既未濟外者卦皆艮兊豈震之會遇也物不可

以久居其所此又借恒之名泛論物義物之所居既不

可以恒則宜與時升降遯君子以遠小人遯而後亨故

次之以遯遯而退處則小人遂陵君子其道日消遯何

可終必須以剛壯之道出故受之以大壯咸恒而後艮

震遇乾而爲遯壯亦爲父之臨二男也

物不可以終壯故受之以晉晉者進也進必有所傷故受

之以明夷夷者傷也傷於外者必反其家故受之以家人

家道窮必乖故受之以睽睽者乖也乖必有難故受之以
蹇蹇者難也物不可以終難故受之以解
集註曰物无壯而終止之理既盛壯則必進故次之以
晉知進而已不知消息盈虛與時偕行則傷之者至矣
故受之以明夷遯壯而後爲晉明夷由離坤而成爲母
之臨中女雖无震巽艮兌然有互艮互震亦猶上經屯
蒙雖无乾坤正體而實未嘗不互坤也以利合者迫窮
禍患害相棄也以天屬者迫窮禍患害相守也明夷之
傷豈得不反於家人乎夫家有父子之親夫婦之愛然
身不行道則父子夫婦无復親矣此家道窮則乖離所

以次之以睽也睽乖之時必有蹇難故睽之後次之以蹇也物无終難之理難極則必散解者散也故蹇之後次之以解也家人睽而後艮震遇坎而爲蹇解自遯至解八卦艮震巽兌之遇乾坤坎離也自成一局

解者緩也緩必有所失故受之以損損而不已必益故受之以益益而不已必決故受之以夬夬者決也決必有所遇故受之以姤姤者遇也物相遇而後聚故受之以萃萃者聚也聚而上者謂之升故受之以升

集註曰解者緩也縱散則必有所失失則損也故解之後受之以損盛衰損益如循環損極必益理之自然故

損之後次之以益也蹇解而後損益次之者咸十卦變之盡爲損而艮上兌下恒十卦變之盡爲益而巽上震下亦猶上經乾坤十變而有否泰也益久則盈盈則必決隄防故次之以夬以正決邪必有所遇故次之以姤上決一陰下復一陽猶可也今上決一陰下遇一陰姤論卦名相次而已未及所遇之得失也損益而後兌巽遇乾而成夬姤亦爲父之臨二女也乾體止於此君子之道既有所遇則萬物莫不合而聚焉故次之以萃天下之物散之則小合而聚之則積小以成其高大故次之以升蓋聚而上者爲升也夬姤而兌巽遇坤而成萃

升亦爲母之臨二女也坤體止於此

升而不已必困故受之以困困乎上者必反下故受之以井井道不可不革故受之以革革物者莫若鼎故受之以鼎主器者莫若長子故受之以震震者動也物不可以終動止之故受之以艮

集註曰升者自下而上自下升上以力進也不已必困故升之後受之以困也升而不已而困困於上則必反於下也物之在下者莫如井井所以次困也萃升而後兌巽遇坎而成困井井久則穢濁不食治井之道革去其害井者而已故井之後次之以革革之必得其道有

鼎新之義焉故次之以鼎鼎困井而後兌巽遇離而成革

鼎自夬至鼎八卦皆兌巽之遇乾坤坎離也又自成一

局鼎者宗廟之器主之者莫如長子震長子也故受之

以震震一陽動於下艮一陽止於上動極則止故受之

以艮革鼎而後震艮純卦次之

艮者止也物不可以終止故受之以漸漸者進也進必有

所歸故受之以歸妹得其所歸者必大故受之以豐豐者

大也窮大者必失其居故受之以旅旅而无所容故受之

以巽巽者入也入而後說之故受之以兌

集註曰止必有進屈伸消息之理也漸者止於下而進

於上不終於止故艮之後受之以漸也進必有所至故漸有歸義歸妹所以繼漸也或問晉者進也進必有所傷漸亦進也進必有所歸何也曰晉所謂進者有進而已此進必有傷也漸之所謂進者漸進而已烏有不得其所歸者乎震艮而後艮巽兌震又自相遇而爲漸歸妹亦咸恒下二體合而爲漸上二體合爲歸妹也前曰與人同者物必歸焉故受之以大有此曰得其所歸者必大大有次同人者處大之道也豐次歸妹者致大之道也豐盛至於窮極則必失所安旅所以次豐也漸歸妹後震艮遇離成豐旅羈旅親寡非巽順何所取容巽

所以次旅也人之情相拒則怒相入則悅故入而後悅
之兌所以次巽也豐旅而後巽兌繼卦次之
兌者說也說而後散之故受之以渙渙者離也物不可以
終離故受之以節節而信之故受之以中孚有其信者必
行之故受之以小過有過物者必濟故受之以既濟物不
可窮也故受之以未濟終焉
集註曰人之氣說則舒散故說有散義渙所以繼兌也
物既離散則當節止之節所以次渙也巽兌又自出而
遇坎以成渙節一男而一女也節者爲之節制也必信
而後能行上能信守之下則信從之節而信之也中孚

所以次節也有其信猶書所謂有其善言以此自負而居有之也自恃其信者其行必果而過於中小過所以次中孚也渙節後兊巽艮震自相遇爲中孚小過亦咸恒上下二體交互相重成卦也咸恒一變損益再變漸歸妹三變中孚小過陰陽各從其類焉能高於人而過之然後可以濟天下故小過之後受之以既濟也既濟矣物之窮也物窮而不變則无不已之理易者變易而不窮也故既濟之後受之以未濟而終焉中孚小過後離坎重爲既未濟爲下經之終中孚小過似離坎固也中孚二三四五各易位則爲離小過二三四五各易位

亦為坎矣

右下篇

京氏傳曰夏易之時用全在動止以艮為首卦蓋以止為體以動為用大禹謨云安汝止斯道山之本旨也首艮次震有止則有動也艮之後受之以坎連山之氣出而為雲雨也震之後受之以離雲雨之後開霽而為日光也由連山為重坎時止時行也由洊雷而為重離時行時止也坎之後受之以兌雷雨之動滿盈既止則水歸於澤也離之後受之以巽開霽光明復旋動而為風也澤停止於下其氣上蒸於天為雲雨風旋動於上其

氣下歸於地爲潤澤由是一動一止流行爲六十四卦而連山之體用具矣殷易之時用全在闔闢以坤爲首卦蓋以闔爲體以闢爲用孔子曰吾觀殷禮宋不足徵也吾得乾坤焉蓋謂得歸藏之易也歸藏首坤故曰闔戶謂之坤次乾故曰闢戶謂之乾坤之後受之以坎復爲一闔乾之後受之以離復爲一闢坎之後受之以震震之後受之以艮離之後受之以巽巽之後受之以兌故曰一闔一闢謂之變然由震巽而之艮兌爲往由艮兌而之震巽爲來由是一往一來或初二往而五上來或二三往而四五來往來不窮成六十四卦而歸藏之

體用具矣周易之時用全在飛伏其序卦以反對爲時用具有倫次亦飛伏之義例也乾坤以交索而生六子屯蒙以三男繼父母之後任君師之責由是飛伏爲六十卦之時用而天地之撰萬物之情靡所不具如屯飛則鼎見而屯伏蒙飛則革見而蒙伏需飛則晉見而需伏訟飛則明夷見而訟伏師飛則同人見而師伏比飛則大有見而比伏小畜飛則豫見而小畜伏履飛則謙見而履伏自乾坤至小畜履凡十卦天地交則爲泰不交則爲否故以泰否繼小畜履之後以成始終也泰飛則否見而泰伏否飛則泰見而否伏故文王之彖泰曰

小往大來三陰飛而往三陽飛而來泰則見也於否曰大往小來三陽飛而往三陰飛而來否則見也泰見爲象其占吉亨否見爲象其占不利君子貞自屯蒙至泰否凡十卦此天地間一氣運也由是飛伏爲六十四卦而周易之體用具矣京氏飛伏書有一爻飛有二爻三爻四爻俱飛或間飛若五爻俱飛則占貞卦若六爻俱飛則占悔卦先人嘗欲從京氏受連山歸藏二易荅云繇辭不備今姑存其説之大旨如此郎顗○孔子曰陽三陰四位之正也易卦六十四分而爲上下象陰陽也陽道純而奇故上經三十以象陽陰道不純故下經三

十四以法陰（乾鑿度）○文王作易以乾坤坎離爲上經之用以艮兌震巽爲下經（經一作篇）之用（朱震）○乾坤縱而六子橫易之本也震兌橫而六卦縱易之用也乾坤天地之本坎離天地之用是以易始於乾坤中於坎離終於既未濟而泰否爲上經之中咸恒爲下經之首皆言乎其用也（康節）○文王序卦自乾坤歷屯蒙凡十有二卦而爲泰否又自同人歷大有凡十有二卦而有剝復自无妄至坎離凡六卦分內外體而言之亦爲十二合六卦而分言之則爲三自咸恒至損益凡十有二卦自夬姤至漸歸妹亦凡有十二卦盖咸恒下二體合爲漸

上二體合爲歸妹實咸恒之終也漸進得正似泰蓋歸妹不正征凶似否損自豐旅至既未濟凡八卦分內外體而言則爲十六下經屬陰宜縮去其四亦爲十二合八卦而分言之則爲四上經餘三下經餘四正陰陽之數也邵子曰十二與三十互用又曰大易兩其十八以分經共成三十六何謂十二與三十互用歲月十二即歲之一而十二之歲日三百六十即月之十二而三十之世歲三十即歲之一而三十之世月三百六十即世數卌十二之大率十二卦當一世之數故有消息盈虛之象何謂兩其十八以分經上經除乾坤頤大過坎離

下經除中孚小過不變以反對合不變者觀之則上經十八卦下經十八卦正相當也若以爻數言之則上經一百八十爻下經二百四爻實多二十四爻陽贏三陰縮三宜去十二以補陽贏留十二以代陰縮故下經亦止得一百八十爻故曰兩其十八分爲上下經也張行成

測曰周易卦次皆以反對爲序蓋以陰陽之爻易爲時用也此以對待言上下經皆以十二卦爲泰否剝復損益之期蓋以陰陽之變易爲時用也此以流行言彖辭曰小往大來大往小來大傳取之以爲卦變之說其言往來者不一而足皆以六爻易言也彖辭又

曰元亨利貞大傳釋爲四德其繫辭傳又曰帝出乎震相見乎離說言乎兌勞乎坎皆以流行言也至於連山歸藏二易則京氏傳嘗畧及之顧其義間見周易一書第讀者未之深考耳文王之彖艮曰艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎即大禹安汝止之說也夫動靜皆止斯立於无過之地矣故於占爲无咎斯連山之要旨也至於象傳所謂時行則行時止則止動靜不失其時其道光明即夏后氏六十四卦之全易具在是矣若歸藏之義則於繫辭上傳見之傳曰聖人以此洗心退藏於密即成湯以禮制心之

說也又曰闔戶謂之坤闢戶非盜而何斯歸藏之要旨也由是而闔闢往來則爲乾爲變爲通由是而見而形制而用之民咸出入則爲象爲器爲法爲神即歸藏之全易具在是矣且歸藏者萬物之母命之所由以立也周元公曰主靜立人極斯得之歸藏也山本陽物連山上進健而能止性之所以能定也程伯子曰動亦定靜亦定斯得之連山也周易以龍若水象厥心志以牝馬牝牛象浩然之氣豫之象辭曰介于石坤之象辭曰括囊蓋兼取連山歸藏云暢軒郭氏曰上經首乾坤終坎離者以乾坤爲體坎離爲用

斯天地絪緼萬物化醇之義也下經首咸恒終既濟未濟者斯男女構精萬物化生之義也咸男下女有既濟象天地絪緼亘萬古而神化不失斯神聖之妙道也恒男上女下有未濟象男女構精雖夫婦之愚不肖可以與知能行然亦具生生不窮之道故以爲下經之終而屯蒙由是以復生也夫是之謂易道云

周易義叢卷之十五終